周禮正義

周禮正義卷四十六

瑞安孫詒讓學

典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂器陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方爲作也故書同作銅鄭司農云陽律以竹爲管陰律以銅爲管竹陽也銅陰也各順其性凡十二律故大師職曰執同律以聽軍聲立謂律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅爲【疏】以爲樂器者此官掌調鍾凡八音之樂器其律度通以鍾爲本也　注云陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方者賈疏云六律六同於十二辰在陽辰爲律屬天在陰辰爲同屬地十二律布在四方方有三也此即大師所云六律左旋六同右轉陰陽相合者也詒讓案十二律

分配四方方各三律東方大蔟夾鍾姑洗南方仲呂蕤賓林鍾西方夷則南呂無射北方應鍾黃鍾大呂是十二律爲四方之聲也云爲作也者爾雅釋詁云作爲也云故書同作銅者段玉裁云古文尚書顧命同瑁酒杯伏生尚書作銅訓副璽古字通用徐養原云大戴禮保傅篇大師持銅而御戶左銅卽銅律也鄭司農云陽律以竹爲管陰律以銅爲管者先鄭從故書作銅謂黃鍾大蔟姑洗蕤賓夷則無射六者皆用竹爲管故謂之律大呂應鍾南呂林鍾仲呂夾鍾六者皆用銅爲管故謂之銅也云竹陽也銅陰也各順其性凡十二律者白虎通義五行篇云木者少陽金者少陰竹爲艸木之類故爲陽銅爲五金之一故爲陰陽律以陽爲管陰律以陰爲管所謂各順其性也云故大

師職曰執同律以聽軍聲者段玉裁改同律爲銅律云司農從故書作銅則大師職亦必從故書作銅案段校是也大師故書亦作銅律故先鄭引以證故書六銅也云𢌿謂律述氣者也者爾雅釋言云律述也御覽時序部引春秋元命苞云律之爲言率也所以率氣令達也白虎通義五行篇云律之言率所以率氣令生也述與率音義並相近云同助陽宣氣與之同者依今書作同釋之也說文冂部云同合會也言陰律助陽律宣氣與之合會也云皆以銅爲者明注疏本爲下有之字宋本嘉靖本並無今不據增大司樂注云此十二者以銅爲管段玉裁云鄭君從今書作同云皆以銅爲之言不當陰律獨得銅名也賈疏云案律曆志云律有十二陽六爲律陰六爲呂其傳曰黃帝之

所作也黃帝使泠綸自大夏之西昆侖之陰取竹之解谷生其竅厚均者斷兩節閒而吹之以爲黃鍾之宮制十二筩以聽鳳之鳴其雄鳴爲六雌鳴亦六孟康曰解脫也谷竹溝也取竹之脫無溝節者也一說崐崘之北谷名也此則上古用竹又案律厤志云陰陽相生自黃鍾始而左旋八八爲伍其法皆用銅是陽律用銅可知是後世用銅之明證也凡聲高聲䃤正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽回聲衍侈聲筰弇聲鬱薄聲甄厚聲石故書䃤或作硍杜子春讀硍爲鏗鎗之鏗高謂鍾形容高也韽讀爲闇不明之闇筰讀爲行扈唶唶之唶石如磬石之聲鄭大夫讀硍爲衮冕之衮陂讀爲人短罷之罷韽讀爲鶉鴽之鴽鄭司農云鍾形下當倅正者不高不下鍾形上下正

脩玄謂高鍾形大上上大也高則聲上藏衮然旋如裏正謂上下直正則聲緩無所動下謂鍾形大下下大也下則聲出去放肆陂讀爲險陂之陂陂謂偏侈陂則聲離散也險謂偏弇也險則聲斂不越也達謂其形微大也達則聲有餘若大放也微謂其形微小也韽讀爲飛鉆涅韽之韽韽聲小不成也回謂其形微圜也回則其聲淫衍無鴻殺也侈謂中央約也侈則聲迫筰出去疾也弇謂中央寬也弇則聲鬱勃不出也甄讀爲甄燿之甄甄猶掉也鍾微薄則聲掉鍾大厚則如石叩之無聲【疏】凡聲者此十二聲皆謂鍾也考工記攻金之工鳧氏爲聲注云聲鍾錞于之屬凡古鍾橢圜擊其隧則兩面全體動盪而成聲故鍾體不合度則爲聲病有此十二科無論特鍾編鍾並同賈疏謂

是十二辰之零鍾非編者失之詳後及鳧氏疏 注云故書硍或作硍杜子春讀硍爲鏗鎗之鏗者徐養原云硍硍俱不見於說文車部輥字注引周禮曰望其轂欲其輥今考工輪人作眼眼輥通用眼从目艮聲輥从昆聲正與硍硍同例段玉裁改讀硍之硍爲硍云此杜從作硍之本而易爲鏗字也今本讀硍作讀硍誤音義硍鏗皆苦耕反陸時蓋未誤也宋段校亦通釋文引字林硍音限云石聲則硍字始見字林說文石部別有硍字亦訓石聲與此字異說文又有鋻字訓餘堅者陳壽祺謂即硍字於音亦頗近足備一義樂記云君子之聽音非聽其鏗鎗而已也又云鍾聲鏗鏗以立號文選上林賦鏗鎗闛鞈李注云鏗鎗鍾聲也故杜讀從之云高謂鍾形容高也者杜意鍾形容過高

踰於律度則其聲過於鏗鎗也云鎗讀爲闇不明之闇者亦以
聲類易其字也云笮讀爲行扈唶唶之唶者笮柞字通先鄭秋
官敘官注云柞讀爲音聲唶唶之唶又輪人注云柞讀爲迫唶
之唶段玉裁云杜意易笮爲爾雅行扈唶唶之唶字謂鍾聲如
此鳥聲也鄭君不從丁晏云笮唶聲相近說文言部諎大聲也
讀若笮或从口作唶云石如磬石之聲者段玉裁云此子春訓
詁經文石字之義也疏云讀從磬聲謂經文石字讀磬音誤矣
鄭君謂鍾大厚則如石叩之無聲說又略異云鄭大夫讀硍爲
衮冕之衮者丁晏云衡方碑將授緄職高頤碑嘗登緄職樊敏
碑嘗窮台緄皆以緄爲衮硍衮音近故讀從衮段玉裁云大夫
從作硍之本而易爲衮字各依其聲類所近也衮謂卷龍衣禮

記文皆作奊知奊古音同奊讀爲奊猶讀爲奊二云徴讀爲人短
罷之罷者段玉裁二云方言曰啙矲短也桂林之中謂短矲矲通
語也注言矲偖也葉林宗寫本及宋余仁仲所載周禮音義曰
罷皮買反字或作矲桂林之閒謂人短爲矲雉雉音苦買反今
本音義雉作矮非集韻十二駭雉字下曰桂林謂人短爲矲雉
或作𥐚矲是則古本方言注作矲雉苦買反後轉寫失眞耳司
弓矢庳矢注鄭司農讀爲人罷短之罷罷短與短罷一也皮聲
罷聲同在古音歌戈部轉入支佳部矲雉疊韻音蒲買苦買二
切雉當從矢字隹聲非從隹矢聲之字也說文立部𥪯字下曰
短人立𥪯𥪯皃𥪯即罷字卑聲在支佳部也鄭君不從司農說
二云觡讀爲鷊鶴之鶴者段玉裁二云爲當作如子春易爲㒸字大

夫讀如鵠音大夫伸杜說也尙書大傳喪服四制皆云書曰高
宗梁闇鄭注皆云闇讀爲鶉鷂闇謂廬也子春云闇不明者如中
庸闇然之闇其音則同如鵠也鶉鷂今語言曰鵪鶉說文二字
皆從隹鄭司農云鍾形下當𨍏者說文骨部云髀股也重文𨍏
云古文髀案此注蓋叚𨍏爲庳集韻六脂云𨍏鍾形下廣也郎
本此注義凡鍾體上爲鉦下爲鼓銑全鍾之形上斂而下侈故
自鉦以下漸廣以至於兩銑所謂下當𨍏也先鄭欲明上下正
俗之爲鍾病故先說鍾之常制當如是也賈疏乃云下謂鍾形
下當𨍏後鄭不從是以先鄭此義爲釋經下聲肆下字不知下
𨍏乃鍾之定制不以爲病二鄭本無異說也且經文次第正聲
在下聲前先鄭下方爲正聲作釋何得反先出下聲訓解乎云

正者不高不下鍾形上下正備者爾雅釋言二云備均也說文人部二云備均直也言鍾形上鉦與下銑大小均等也二云玄謂高鍾形大上上大也者鍾上體當鉦過大則形驅而偏是大高也大謂溢於常制二云高則聲上藏衮然旋如裹者賈疏二云謂聲周旋如在裹阮元二云岳本惠校本裹作裏案衮裹一聲之轉故讀從之衮亦與卷通卷旋卽裹義也蓋作裹是賈本作裹字段玉裁亦從作裹二云衮古音同卷故鄭君二云高則聲上藏衮然旋如裹所以伸少贛之說謂其音拳曲盤旋而上如物苞裹於內也裹俗本作裏則當二云旋如裹案阮段說是也二云正謂上下正直正則發聲無所動者韓人注二云正直也此義與先鄭同賈疏二云由無鴻殺故也二云下謂鍾形大下下大也者鍾下體當銑過大則

形廣而促是大卑也云下則聲出去放肆者下大則鍾口太淺不能容留故聲外出放肆也賈疏云鄭知上是上大下是下大者以其正是上下直則上是上大下是下大可知故爲此解云陂讀爲險陂之陂陂謂偏侈者賈疏云讀從詩序險陂私謁之心陂是偏私之意故爲偏侈也案賈據周南卷耳序今本陂作詖詩釋文引崔靈恩云險詖不正也漢書趙敬肅王彭祖傳云彭祖險陂顏注云險陂謂傾側也鍾一邊偏侈則其形必傾側不正故曰陂也云陂則聲離散也者鍾形一邊偏大則聲不內斂故離散也云險謂偏弇也者廣雅釋詁云險衰也爾雅釋魚云蜠大而險郭注云險謂汙薄鍾一邊偏弇其形必汙薄而衰故曰險也云險則聲斂不越者爾雅釋言云越揚也謂鍾形大

弇則聲斂於內不外揚也云達謂其形微大也者賈疏云凡物
大則疏達故爲微大對高爲上大故此達爲微大云達則聲有
餘若大放也者說文貝部云贏賈有餘利也謂鍾通體微大於
常度則聲閎大有餘故若大放也云微謂其形微小也者爾雅
釋詁云微小也亦言鍾通體微小於常度也云韽讀爲飛鉆涅
韽之韽者賈疏鉆作鉗云謂鬼谷子有飛鉗揣摩之篇皆言縱
橫辯說之術飛鉗者言察是非語飛而鉗持之揣摩者云揣摩
人主之情而摩近之阮元云集韻二十八鹽二十五沾皆云鬼
谷篇有飛鉆涅韽段玉裁云釋文作鉆賈疏作鉗案鬼谷子有
飛箝無涅韽蓋涅韽即抵巇之異文抵巇篇曰巇者罅也罅者
㵎也㵎者成大隙也巇始有朕可抵而塞是知涅訓抵塞韽訓

微塞故云聲小不成也云韽聲小不成也者韽與瘖通說文疒部云瘖不能言也釋名釋疾病云瘖唵然無聲也段玉裁云說文音部曰韽下徹聲也从音酓聲此蓋賈侍中說與云回謂其形微圜也回則其聲淫衍無鴻殺也者說文口部云回轉也漢書司馬相如傳難蜀父老云浸淫衍溢此謂鍾體微圜則其形宛轉回旋叩之其聲淫溢而鴻殺之節不明也賈疏云凡鍾依鳧氏所作若鈴不圜今此回而微圜故聲淫衍無鴻殺也云侈謂中央約也者五音集韻引字林云侈大也鍾中央約於常度則下口銑于必外出而大故云侈也云侈則聲迫笮出去疾也者段玉裁云笮鄭君訓爲迫笮叚說文曰笮迫也在瓦之下棼上又曰笮筊也筊竹索也竹索糾合爲之亦有迫義古無窄字

多以笮筰字爲窄字此以迫筰出去疾與下文書契不出相對成文也詒讓案迫筰輪人注作迫唶釋名釋宮室云笮迮也編竹相連迫迮也段氏云侈則柞注云柞讀爲咋咋然之咋聲大外也與此義同而讀異筰柞笮迮咋聲類竝同云弇謂中央寬也者月令孟冬其器閎以奄玉燭寶典引蔡氏章句奄作弇云小口曰弇呂氏春秋孟冬紀作其器宏以弇高注云弇深也案弇與輿人棧輿欲弇義同蓋凡物口弇則中必寬而深故鍾中央寬於常度則下口銑于必內斂而隱亦謂中宏而外弇也爾雅釋器圜弇上謂之鼒郭注及詩周頌絲衣孔疏引孫炎並云鼒斂上而小口者凡鍾口下弇鼒口上弇而其爲中宏則一也說文手部云掩斂也小上曰掩弇奄掩並聲近字通云弇則聲

鬱勃不出也者文選宋玉風賦鬱勃煩冤李注云鬱勃煩冤風回旋之貌此謂鍾上下體大匳則聲爲所籠回旋而不能出也梟氏亦云弇則鬱注云聲不舒揚與此義同云甄讀爲甄燿之甄者燿舊本譌耀今據宋婺州本岳本正賈疏云讀從春秋緯甄耀度之篇名段玉裁云甄讀爲震震動之意丁晏云後漢書光武封禪刻石引洛書甄曜度蜀志劉豹向舉等上先主言符瑞勸進亦引洛書甄曜度疏謂春秋緯未聞疑賈氏誤記也云甄猶掉也者廣雅釋詁云振掉動也阮元云梟氏云長甬則震注云鍾掉則聲不正亦以掉釋震是知甄震一字甄爲震假借也案阮說是也甄與振震並聲近字通梟氏云已薄則播播與掉義亦相近云鍾微薄則聲掉者謂鍾過薄則體輕故發聲時

若敂擊而動搖也云鍾大厚則如石叩之無聲者鳧氏注云大厚則聲不發與此義同賈疏云案鳧氏爲鍾云鍾已厚則石已薄則播是故大鍾十分其鼓閒以其一爲之厚小鍾十分其鉦閒以其一爲之厚是厚薄得中也凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量數度廣長也齊量侈弇之所容疏凡爲樂器者此官制樂器之官法也樂器亦通晐八音諸器而以鍾爲律度之本故國語周語云古之神瞽攷中聲而量之以制度律均鍾是其法也云以十有二律爲之數度者續漢書律厤志劉注引月令章句云上古聖人本陰陽別風聲審清濁而不可以文載口傳也於是始鑄金作鍾以主十二月之聲然後以放升降之氣鍾難分別乃截竹爲管謂之律律者清濁之率

法也聲之清濁以律長短爲制古之爲鍾律者以耳齊其聲後
不能則假數以正其度度數正則音亦正矣鍾以斤兩尺寸中
所容受升斗之數爲法律亦以寸分大小長短爲度案蔡氏所
說卽此經之塙詁也金鶚云古聖人制律呂以竹爲管而琴瑟
之絲綸巨細徽柱遠近亦可以爲律呂之準至於金石之厚薄
亦皆以十二律爲之度數故編縣鍾磬皆必十有六枚十二枚
以應十二律加四枚以應四清聲又有十二辰零鍾簫有十六
管琴有十三徽瑟有十三柱加一以象閏俱備十二律之數焉
徐養原云大抵鍾磬皆須十二律畢具故經以樂器二字總之
若瓦絲匏竹諸器自有應律之法其大小程度舉無關乎律數
所助曰金石有一定之聲故造鍾磬者先依律調之然後施於

廟縣作樂之時諸音皆受鍾磬之均即爲悉應律也案古人和樂俱受均於鍾磬故曰其其鍾笙之樂又曰笙磬同音凡匏竹皆然故知樂器自鍾磬外不必以十二律爲度數也案徐說亦足與蔡賈諸說互證賈疏云依律厤志云古之神瞽度律均鍾以律計倍半假令黃鍾之管長九寸倍之爲尺八寸又九寸得四寸半摠二尺二寸半以爲鍾口之徑及上下之數自外十二長頭皆以管長短計之可知案賈所引律厤志度律均鍾以律計倍半之說今漢志無其文未詳所據小胥疏引服虔左傳注亦有其說賈所謂以律計倍半者乃倍其所應正律之長更益一半律并以爲一鍾之度其說於古無徵樂記孔疏云黃鍾之律長九寸應鍾之律長四寸半强各自倍半爲鍾通典樂二云鳧

氏爲鍾以律計自倍半半者準正聲之半以爲十二子律制爲
十二子聲比正聲爲半則以正聲於子聲爲倍以正聲比子聲
則子聲爲半但先儒釋用倍聲自有二義一義云半十二正律
爲十二子聲之鍾一義云從中呂之管寸數以三分益一上生
黃鍾以所得管之寸數半之爲子聲之鍾案通典前一義與孔
同後一義亦與前一義略同惟所得子聲之數稍強其所謂倍
半者乃以半律與正律相較則正律爲倍正半各自爲鍾並非
倍正律之長又益半律以爲一鍾謂之倍半也與賈說迥異未
知孰是云以十有二聲爲之齊量者賈疏云十二聲則十二辰
零鍾鍾則聲也十二聲皆有所容多少之齊量案十二零鍾即
依十二律爲之此十二聲自指上文高聲正聲以下十二者言

之謂依此十二聲校其齊量之合否也賈說非經恉　注云數度廣長也者即梟氏所說銑鉦鼓舞諸廣脩之度是也它樂器亦各有廣脩之度皆依律爲之云齊量侈弇之所容者若漢書律厤志說五量云本起於黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠鍾之侈弇亦以十二律所容之齊量算之它樂器有容受者亦然賈疏云上文侈弇雖是鍾病所容多少則依法故舉侈弇見文而言也凡和樂亦如之和謂調其故器也【疏】注云和謂調其故器也者食醫注云和調也賈疏云上文凡爲樂器是新造者今更言和樂明是調故器知聲得否及容多少當依法度也徐養原云故器數度已定不可更改而云亦如之者蓋聲之清濁高下分別節度可以數相準況即是

數度也爲器度治形和樂專治聲

磬師掌敎擊磬擊編鍾敎敎視瞭也磬亦編於鍾言之者鍾有不編不編者鍾師擊之杜子春讀編爲編書之編【疏】掌敎擊磬者此官掌敎擊特磬及編磬經舉特磬以晐編磬也左襄十一年孔疏引鄭禮圖云鎛是大鍾磬是大磬皆特縣之非編縣也是特磬單稱磬之證金鶚云特磬者玉磬也玉磬最尊惟天子有之諸侯惟有編磬以石爲之無特縣之玉磬也郊特牲以擊玉磬爲諸侯之僭禮明堂位言玉磬四代之樂器也明是天子之制而謂魯得用之魯語言臧文仲以玉磬如齊告糴左氏成二年傳言齊侯以玉磬賂晉師皆諸侯之僭禮也諸侯有特鍾無特磬大射儀鍾有鎛磬惟言笙磬頌磬蓋鍾雖特縣不止於

一而特磬惟止一磬大戴禮所謂縣一磬而尙拊也惟止一磬而特以玉爲之所以爲天子之器諸侯不得用也案金說是也特磬卽爾雅釋樂所謂大磬謂之毊也云掌教編鍾者此官又兼教擊編縣之鍾其特縣之鎛則非此官所掌也　注云教教視瞭也者賈疏云視瞭職云掌播鼗擊笙磬頌磬若然視瞭不言擊鍾知亦教視瞭擊編鍾者以磬是樂縣之首故特舉此言其實編鍾亦視瞭擊之故鎛師注云擊鎛者亦視瞭也云磬亦編於鍾言之者鍾有不編不編者鍾師擊之者黃以周云鍾磬有編而次者有不編而特者編鍾編磬眂瞭擊之特鍾大於編鍾鍾師擊之特磬大於編磬磬師擊之虞書予擊石拊石鄭注云磬有大小擊大石磬拊小石磬大磬卽戛擊之鳴球小磬卽以

聞之笙磬經於鍾別言編明特鍾掌於鍾師非其所教且以明
其所教亦編磬而特磬乃其專掌故曰掌擊磬不言編賈疏謂
磬無不編失注意案黃說是也編磬謂眡瞭所掌頌磬笙磬編
縣之十六枚同縣一虡者也明堂位謂之離磬編鍾亦謂之頌
鍾笙鍾其編縣與磬同不編之鍾謂鎛及十二零鍾之屬特縣
一虡者也鄭意此磬不言編則無論編與不編悉在教科若鍾
則經特言編明磬師所教不兼不編之鍾其不編之鍾若鎛當
爲鐘師鎛師同擊之若十二辰零鍾則當爲鍾師擊之也云杜
子春讀編爲編書之編者謂編鍾編磬皆以紘編縣於虡業與
編簡札爲書同義大射儀注云紘編磬繩也編鍾蓋亦用紘與
磬同段玉裁云謂其義同編書之編也凡云讀如讀爲不用本

字者讀如以他字擬其音讀爲以他字易其義凡云讀如讀爲仍用本字者讀如亦謂音讀爲亦謂義然舉音而義在是舉義而音在是也

敎縵樂燕樂之鍾磬杜子春讀縵爲怠慢之慢玄謂縵讀爲縵錦之縵謂雜聲之和樂者也學記曰不學操縵不能安弦燕樂房中之樂所謂陰聲也二樂皆敎其鍾磬

疏注云杜子春讀縵爲怠慢之慢者讀與大司樂慢聲同也俞樾云慢聲者大司樂之所禁何得反敎之乎杜讀非云玄謂縵讀爲縵錦之縵謂雜聲之和樂者也者段玉裁云杜易縵爲慢鄭不從云讀爲縵錦之縵者謂其義同也說文縵繒無文者也引漢律賜衣者縵表白裏案春秋繁露庶人衣縵縵錦者謂名爲錦而不成文雜弄似之雖不成樂而可以和樂也黃以周云縵爲無

文之綿亦爲有文之錦本有二名說文綿無文者是其本義鄭注以縵樂爲雜聲之和樂者故讀爲縵錦之縵謂綿之有文如錦者不用其本義故曰讀爲物相雜謂之文故曰雜聲之和樂賈疏以縵爲無文何以爲雜案說文帛部釋錦爲織文則縵錦自與縵綿少異不得以爲無文黃駁賈說是也但審繹注意縵錦之讀蓋取雜文之義雜聲者謂其非雅樂聲曲散雜不名一調而可以和正樂故曰雜聲和樂雜之云者異於雅正之謂雜聲雖非正樂然尙非淫過凶慢之聲則亦禮所不廢漢書禮樂志云縵樂鼓員十三人顏注云縵樂雜樂也是漢時樂官尙有縵樂鄭據漢制爲說自足憑也引學記曰不學操縵不能安弦者證縵爲雜聲鄭彼注云操縵雜弄是也云燕樂房中之樂者

燕禮云遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋鄭注云周南召南國風篇也王后國君夫人房中之樂歌也夫婦之道者生民之本王化之端此六篇者其教之原也故國君與其臣下及四方之賓燕用之合樂也又燕禮記云有房中之樂注云弦歌周南召南之詩而不用鍾磬之節也謂之房中者后夫人之所諷誦以事其君子鄭詩周南召南譜云二國之詩以后妃夫人之德爲首終以麟趾騶虞言后妃夫人有斯德興助其君子皆可以成功至於獲嘉瑞風之始所以風化天下而正夫婦焉故周公作樂用之鄉人焉用之邦國焉或謂之房中之樂者后妃夫人侍御於其君子女史歌之以節義序故耳孔疏云后夫人房中之樂歌周南召南則人君房中之樂亦歌周南

召南故謂下文云路寢之常樂風之正經也天子歌周南諸侯
歌召南后夫人用之亦當然也王肅云自關雎至芣苢后妃房
中之樂肅以此八篇皆述后妃身事故爲后妃之樂然則夫人
房中之樂當用鵲巢采蘩采蘋無所說義亦或然詒讓案據此是
燕樂用二南卽鄉樂亦卽房中之樂蓋鄉人用之謂之鄉樂后
夫人用之謂之房中之樂王之燕居用之謂之燕樂名異而實
同漢書禮樂志云有房中祠樂高祖唐山夫人所作也周有房
中樂至秦名曰壽人蓋秦時房中樂始別爲樂歌不用二南也
房中樂其奏之或於路寢房中故詩王風云君子陽陽左執簧
右招我由房毛傳云國君有房中之樂鄭箋云君子祿仕在樂
官左手執笙右手招我欲使我從之於房中俱在樂官也孔疏

引鄭志荅張逸云路寢房中可用男子是也孔氏據斯干箋說天子路寢爲明堂制無左右房謂當奏之小寢房中今攷房中之樂或亦奏於小寢然天子路寢實不爲明堂制鄭志說不誤孔氏非也賈子新書官人篇云君淸晨聽治罷朝而論議從容澤燕夕時開北房從薰服之樂案君罷朝論議似在路寢則開北房卽指路寢左右房言之薰服之樂亦卽房中之樂矣云所謂陰聲也者后夫人之樂故爲陰聲與內宰大司徒陰禮義同與同注云陰聲屬地與此義異云二樂皆教其鍾磬者謂樂燕樂皆有鍾磬也鍾師注又謂奏燕樂用鍾鼓燕禮記注則謂有弦歌而無鍾磬賈彼疏云磬師據教房中樂待祭祀而用之故有鍾磬也房中及燕則無鍾磬也又鄉飲酒禮疏云旣名房中

之樂用鍾鼓奏之者諸侯卿大夫燕饗亦得用之故用鍾鼓婦人用之乃不用鍾鼓則謂之房中之樂也案賈兩疏說微異通典樂云隋牛弘脩皇后房中之樂據毛萇侯苞孫毓故事皆有鍾磬而王肅之意乃言不可又陳統云婦人無外事而陰倘柔以靜爲體不宜用金石弘等采肅統言以取正焉煬帝大業元年祕書監柳顧言增房中樂益其鍾磬奏曰房中樂者主爲王后弦歌諷誦以事君子文王之風由近及遠樂以感人須存雅正既不設鍾鼓義無四懸何以取正於婦道也磬師職云燕樂之鍾磬鄭曰房中樂也以此而論房中之樂非獨弦歌必有鍾磬也陳暘樂書亦據詩周南關雎窈窕淑女鍾鼓樂之之文謂房中樂非無鍾磬黃以周云燕樂自有鍾磬有舞敎於磬師掌

於旅人通行於祭祀饗食房中之樂並歌二南鄭云無鍾磬之節者嫌與鄉樂無別也然既以磬師燕樂當之不能謂無鍾磬矣但鍾磬自在堂下不在房中房非設縣之所也梁書曰周備六代之樂至秦餘韶房中而已漢書亦云房中祠樂高祖唐山夫人所作也孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管更名安世樂然則漢之安世即房中之遺聲也史但曰備其簫管而不及其他此即無鍾磬之說也其歌有云高張四縣樂充宮庭則宮庭自有鍾磬矣案鄭燕禮注謂房中樂無鍾磬與此注說異賈氏曲爲調停亦無定說竊謂房中樂有鍾鼓燕樂有鍾磬及鍾笙詩禮有明文足證后寢亦具宮縣但樂縣自在堂下賈說得之詩著由房之文亦止云執簧明在房者唯琴瑟簧矣燕禮

注說實未晐備當以此注為正至燕禮之有房中樂蓋當合樂無笙樂時祭饗無無笙樂則唯合樂時奏之雖與鄉樂同用二南而其音節當小異也凡祭祀奏縵樂

鍾師掌金奏金奏擊金以為奏樂之節金謂鍾及鎛疏注云金奏擊金以為奏樂之節者國語魯語云先樂金奏韋注云金奏以鍾奏樂也賈疏云此即鍾師自擊不編之鍾凡作樂先擊鍾故云擊金以為奏樂之節金鶚云古樂節一曰金奏二曰升歌金奏堂下用鍾鎛兼有鼓磬以奏九夏春牘應雅以節之此樂之始也無金奏者以升歌為始有金奏者升歌亦為始事蓋金奏為堂下樂之始升歌為堂上樂之始也金奏下管樂之大者天子諸侯有大夫士無案金說是也凡諸侯以上作樂之節以

金奏爲始故魯語謂之先樂矣云金謂鍾及鎛者賈疏云二者皆不編獨縣而已案賈似誤以此爲十二辰零鍾然其說非也此鍾即指編縣之鍾故鼓人注云金奏謂樂作擊編鍾明奏九夏兼用編鍾惟此官所自擊乃特縣之鎛耳十二辰零鍾鎛亦此官擊之然非賓祭正樂所用詳樂師疏金鶚云燕禮注云肆夏以鍾鎛播之鼓磬應之所謂金奏也九夏爲樂之大者鍾鎛鼓磬亦皆樂器之大者故宜用之也四器並用而第言金者以鍾鎛爲主也

凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏

以鍾鼓者先擊鍾次擊鼓以奏九夏夏大也樂之大歌有九故書納作內杜子春云內當讀爲納祴讀爲陔鼓之陔王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方

賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驁夏肆夏詩也春秋傳曰穆叔如晉晉侯享之金奏肆夏三不拜工歌文王之三又不拜歌鹿鳴之三三拜曰三夏天子所以享元侯也使臣不敢與聞肆夏與文王鹿鳴俱稱三謂之三章也以此知肆夏詩也國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯肆夏繁遏渠所謂三夏矣呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執競也渠思文肆遂也夏大也言遂於大位謂王位也故時邁曰肆于時夏允王保之繁多也遏止也言福祿止於周之多也故執競曰降福穰穰降福簡簡福祿來反渠大也言以后稷配天王道之大也故思文曰思文后稷克配彼天故國語謂之曰皆昭令德以合好

也玄謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具【疏】凡樂事以鍾鼓奏九夏者賈疏云此九夏者惟王夏惟天子得奏諸侯已下不得其肆夏則諸侯亦當用故燕禮奏肆夏大夫已下者不得故郊特牲云大夫之奏肆夏由趙文子始明不合也其昭夏已下諸侯亦用之云昭夏者國語魯語韋注左傳襄四年杜注並引作韶夏昭韶聲類同云納夏者釋文作夏納云本或作納夏郊特牲孔疏云鍾師九夏皆夏文在下而南本納夏獨夏文在上其義疑也案據此則陸音乃沿南本之誤左傳襄四年杜注納夏釋文及孔疏引定本亦並爲夏納皆誤本也云齊夏者釋文云本又作齋阮元云齋者正字齊者假借字云祴夏者唐

石經作裓夏字從衣誤案鄉飲酒禮奏陔注引此經云奏陔夏

有鍾鼓者天子諸侯備用之大夫士鼓而已是大夫士亦得奏

陔夏惟不得擊鍾此經王禮有金奏故鍾鼓備也金鶚云鄉飲

酒禮賓出奏陔然有鼓無鍾不得名爲金奏又但於賓出奏之

與先樂金奏異也　注云以鍾鼓者先擊鍾次擊鼓以奏九夏

者賈疏云鍾師直擊鍾不擊鼓而兼云鼓者凡作樂先擊鍾次

擊鼓欲見鼓鍾先後次第故兼言之也鼓中得奏九夏者謂堂

上歌之堂下以鍾鼓應之故左氏傳云晉侯歌鍾二肆亦謂歌

與鍾相應而言也案凡九夏皆奏而不歌鄭說釋爲樂歌賈遂

謂堂上歌之堂下應之左襄四年孔疏亦謂肆夏一人歌之並

非也左襄十一年傳之歌鍾乃應升歌閒歌之編鍾非金奏所

用也此鼓亦謂晉鼓鎛師鼓之詳鎛師疏云夏大也者梓人注同云樂之大歌有九者亦謂以夏爲歌詩也鄭意歌與奏通夏卽歌樂之總名聲義爲樂中之最大者其數有九故謂之九夏云故書納作內杜子春云內當爲納者杜以司門內史出內字皆借納爲之故讀從納也段玉裁云此亦子春以今字改古字也古內外出納字皆作內其音亦同說文入部曰入內也內入也糸部曰納絲溼納納也納與內義各殊杜子春轉云內當爲納蓋由漢人出納字皆作納故以今字改古字令讀者易明而非不知內納爲古今字也云祴讀爲陔鼓之陔者祴陔聲相近鄉飲酒禮注云陔陔夏也陔之言戒也終日燕飲酒罷以陔爲節明無失禮也段玉裁云樂師注鄭司農云若今時行禮於大

學罷出以鼓陔爲節此子春所謂陔鼓讀從漢制也易祴爲陔
故下文卽云奏陔夏矣杜必易爲陔者鄉飲酒禮鄉射禮燕禮
大射儀字皆作陔也陔之言戒毛詩義曰南陔孝子相戒以養
也鄭稱杜說而不易經文者經文祴字固從戒無容改字也說
文示部曰宗廟奏祴樂從示戒聲𨸏部曰陔階次也從𨸏亥聲
是知周禮爲正字儀禮爲假借字許君亦從故書作祴矣奏祴
不必在宗廟而許云宗廟奏祴樂者爲其字之從示也鄭君說
禮器云天子祫祭先王諸侯禮畢而出祴夏而送之笙師教祴
樂鄭君云祴樂祴夏之樂也云王出入奏王夏尸出入奏肆夏
牲出入奏昭夏者並據大司樂文案諸夏所用隨事不同杜略
舉大司樂祭祀所用以見義耳九夏唯肆夏所用最多樂師云

行以肆夏爲王當時出入路寢之禮與祭祀不同大司樂注謂大饗賓出入奏肆夏蓋賓與尸禮略同也燕之常禮及鄉飲酒禮皆賓出奏祴夏入無奏樂之文惟燕禮記載以樂納賓之盛禮則賓及庭奏肆夏與大饗賓入大門卽奏者亦小異並詳大司樂疏云四方賓來奏納夏者蓋卽據燕禮記以樂納賓之義云臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏者此並無正文杜以意說之章夏取其章明功伐齊夏取其齊肅將事也云客醉而出奏陔夏者賈疏述注作賓左傳疏引同笙師注亦云賓醉而出奏祴夏鄉射禮注同疑此作客誤也鄉飲酒禮賓出奏陔鄉射禮賓興樂正命奏陔賓降及階陔作賓出衆賓皆出燕禮賓醉北面坐取其薦脯以降奏陔賓所執脯以賜鍾人

于門內霤遂出又大射儀文亦同並賓醉而出奏陔之事不言
入者禮卿大夫無入奏陔之文也云公出入奏驁夏者賈疏云
案大射云公入奏驁夏是諸侯射於西郊自外入時奏驁夏不
見出時而云出者見樂師云行以肆夏趨以采薺出入禮同則
驁夏亦出入禮同故兼云出也其驁夏天子大射入時無文故
子春取大射公入驁以明天子亦用也詒讓案大射儀公入驁
注云此公出而言入者射宮在郊以將還爲入燕不驁者於路
寢無出入也是大射所謂入驁者卽謂出時奏驁諸侯得用金
奏明出入皆奏也又據大司樂云大射王出入令奏王夏則王
大射與諸侯射奏樂異驁夏既非王出入所奏則於王當別有
所用然禮經無文故杜止援大射爲釋也賈說非杜恉云肆夏

詩也者謂肆夏爲詩篇名與後鄭說同引春秋傳者襄四年左傳文金奏肆夏之三依左傳之字上當有之字杜注云肆夏樂曲名周禮以鍾鼓奏九夏其二一曰肆夏一名曰樊二曰韶夏一名曰遏四曰納夏一名曰渠蓋擊鍾而奏此三夏曲文王之三大雅之首文王大明緜鹿鳴之三小雅之首鹿鳴四牡皇皇者華案肆夏之三金奏也文王之三升歌也鹿鳴之三鄭詩譜說以爲合樂孫希旦黃以周以爲閒歌義並通國語魯語云伶簫咏歌及鹿鳴之三韋注云言樂人以簫作此三篇之聲與歌者相應也依韋說則歌鹿鳴並用簫奏明其非升歌矣凡升歌文王者合樂或用鹿鳴詳後疏云肆夏與文王鹿鳴俱稱三謂其三章也以此知肆夏詩也者杜意穆叔言文王之三鹿鳴之三並謂

歌詩三章肆夏雖不見詩然與文王鹿鳴同有三章故據彼定肆夏亦爲詩也引國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯者也舊語叔孫穆子語宋本國語繁作樊音近字通享作饗享卽饗之借字韋注並與杜同蓋卽杜所本案天子享元侯奏肆夏卽大司樂注所謂大饗賓出入奏肆夏也此九夏爲金奏與升歌歌詩異而鄭詩小雅譜云其用於樂國君以小雅天子以大雅然而饗賓或上取或下就何者天子饗元侯歌肆夏合文王諸侯歌文王合鹿鳴諸侯於鄰國之君與天子於諸侯同天子諸侯燕羣臣及聘問之賓皆歌鹿鳴合鄉樂蓋鄭意九夏爲頌之類可奏亦可歌故詩譜說天子饗元侯升歌肆夏賈疏及左傳孔疏郊特牲孔疏引皇侃說並同郊特牲疏又謂下管亦

用三夏江永云樂有金奏有升歌儀禮及仲尼燕居左傳國語所載甚分明升歌爲詩金奏以鍾鼓奏九夏有篇名而無辭鄭有辭亦不載於頌金奏主器聲升歌主人聲也鄭詩譜言天子享元侯升歌肆夏是升歌與金奏混合爲一誤矣仲尼燕居云入門而金作是奏肆夏也升歌則用清廟文王世子養老亦歌清廟何嘗升歌肆夏乎案江說是也金榜阮元金鶚說同但鄭意肆夏爲詩故亦可歌非以金奏升歌爲一也郊特牲疏謂下管亦奏夏則大誤鄭亦無是義云肆夏繁遏渠所謂三夏矣者以國語云肆夏樊遏渠左傳總稱之曰三夏其實一也引呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執競也渠思文者釋文執傹音競詩作競案傹蓋競之俗體思文下汪道昆本

及明監本毛本並有也字大射儀賈疏及左傳釋文孔疏詩周
頌時邁孔疏引此注並同以文例校之疑舊本誤挩呂叔玉若
漢經師治周禮者賈疏謂是子春引之子春意與叔玉同案疑
是後鄭引之其人無致要當在杜鄭前故杜鄭得述其義以
三夏爲周頌三篇又以時邁爲肆夏而執競思文二詩適與時
邁相次故卽以當樊遏與渠是則肆夏爲一樊遏爲二渠爲三
以肆夏統之故曰肆夏之三與文王之二三爲大明緜鹿鳴之
二三爲四牡皇華文例正同然左傳云三夏國語云肆夏樊遏
渠自來本無定解依呂說則樊遏連文與渠同爲肆夏之屬篇
依韋杜說則樊爲肆夏遏爲昭夏渠爲納夏不以繁遏連文又
以遏渠分屬二夏二說迥異後鄭此注既不從呂樂師先鄭注

以肆夏爲樂名又云或曰逸詩則先鄭亦不以爲周頌之三篇但國語之義二鄭無釋不知其說云何左傳孔疏引劉炫規杜云杜解頌允三夏之名而分字配篇不甚愜當何則文王之三即文王是其一大明緜是其二鹿鳴之三則鹿鳴是其一四牡皇皇者華是其二然則肆夏之三亦當肆夏是其一樊遏渠是其二安得復以樊爲肆夏之別名也若樊即是肆夏何須重舉二名案劉氏所規蓋兼取呂說然謂杜解允三夏之名則仍依韋杜以昭夏納夏配肆夏爲三之說與呂又異徐養原云竊疑九夏皆總名每夏不止一曲繁遏渠三者皆肆夏之曲名猶鹿鳴之三屬小雅文王之三屬大雅也內傳云三夏謂肆夏之三此非謂九夏中之三夏也九夏各有所用恐無連奏三夏之理

案九夏非歌詩呂說固誤而肆夏不可與昭夏納夏同奏韋杜劉之說亦不可通尋文究義徐說殆近之矣云肆遂也夏大也者以下呂又說三夏因詩命名之義肆遂小爾雅廣言文云言遂於大位謂王位也者釋名肆夏之義云故時邁曰肆於時夏允王保之者此時邁詩末二句呂引之者亦證時邁名肆夏之義鄭箋云肆陳也我武王求有美德之士而任用之故陳其功於是夏而歌之樂歌大者稱夏允信也信哉武王之德能長保此時夏之美國語周語韋注說同陳奐云時邁肆于時夏思文陳常于時夏兩詩皆言夏而中間廁執競一篇故遂以三詩配國語三夏鄭不以呂說爲然而箋詩兩言夏仍作九夏解非毛詩義也案陳說是也呂說因詩有肆夏之文曲爲傅合鄭詩箋

說以夏爲樂歌則亦以爲與九夏同義然不以時邁爲即肆夏
與呂說異又大射儀賓及庭奏肆夏注云肆夏樂章名今亡呂
叔玉云肆夏時邁也時邁者大平巡守祭山川之樂歌其詩曰
明昭有周式序在位又曰我求懿德肆于時夏奏此以延賓其
著宣王德勸賢與據彼注是鄭亦兼存呂說也云繁多也者小
爾雅廣詁文云遏止也者爾雅釋詁文云言福祿止於周之多
也者釋名繁遏之義云故執競曰降福穰穰降福簡簡福祿來
反者毛傳云穰穰眾也簡簡大也反復也呂引以證執競言福
祿多之義云渠大也者書亂征爲孔傳同云言以后稷配天王
道之大也者釋名渠之義云故思文云思文后稷克配彼天者
亦引證后稷配天之事詩序亦云思文后稷配天也云故國語

謂之曰皆昭令德以合好也者亦穆叔語彼文承肆夏文王之
後故引以證肆夏樊遏渠並以昭令德而取此美名也云玄謂
以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名者此破呂叔玉之說別以
九夏爲詩篇名故左傳國語以肆夏與文王鹿鳴同稱若時邁
執傹思文彼自有名不當又名肆夏繁遏渠也云頌之族類也
者鄭以禮記左傳說奏樂差次九夏尊於大雅明九夏用之賓
祭其重與頌同知其詩亦當與頌爲族類但非今周頌時邁諸
篇耳大射儀注亦云陔夏其歌頌類也與此注同金鶚云堂上
所歌皆風雅頌之詩堂下笙歌全奏非詩也然亦各辭其體當
稍與詩異蓋載在樂經樂經亡而遂失其傳也鄭以九夏新宮
及南陔等六篇皆爲詩謂九夏頌之逸篇南陔等小雅之逸篇

皆非也杜預云肆夏樂曲名此說最確九夏爲樂曲則笙管所奏亦當別爲樂曲而非詩矣又云頌非大夫士所得用而鄉飲酒賓出奏陔夏則九夏非頌可知也案金說是也樂曲用之金奏與詩用之歌二者微異杜呂合以爲一非也後鄭雖不用呂說然其誤亦同云此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具者鄉射燕禮大射儀注說陔夏燕禮注說肆夏並以爲樂章樂章謂樂之章句以列於詩言之謂之詩篇以入樂言之謂之樂章其義一也鄭以九夏爲頌而三頌不載故以爲別載於樂章樂崩以後失其辭據鄭意蓋以九夏之亡在孔子前猶正考父所校商頌十二篇孔子錄詩僅存五篇也凡祭祀饗食奏燕樂以鐘鼓奏之【疏】凡祭祀饗食奏燕樂者亦於合樂時

奏之也賈疏云饗食謂與諸侯行饗食之禮在廟故與祭祀同樂故連言之　注云以鍾鼓奏之者與奏九夏同詩周南關雎云鍾鼓樂之之關雎爲房中之樂是燕樂有用鍾鼓之證互詳磬師疏凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋士奏采蘩鄭司農云騶虞聖獸疏凡射王奏騶虞者以下文與樂師略同亦通三射而言其大射天子射節大司樂令大師帥瞽歌之諸侯以下則樂師令歌此官皆奏鍾鼓以節之鄉大夫士射則唯以鼓奏之無鍾也鄉射大射禮以樂射並云不鼓不釋注云不與鼓節相應不釋筭也凡射之鼓節投壺其存者也周禮射節天子九諸侯七卿大夫以下五若然天子射樂九奏諸侯七奏卿大夫士五奏皆與射節相應也又投壺說射節有鼓有聲則此

官當兼掌鞸上經云鼓不及鞸下文掌鞸鼓唯云縵樂不及射樂皆互文見義亦詳樂師射人疏　注鄭司農云騶虞聖獸者據毛詩說也賈疏引五經異義云今詩韓魯說騶虞天子掌鳥獸官古毛詩說騶虞義獸白虎黑文食自死之肉不食生物人君有至信之德則應之周南終麟止召南終騶虞俱稱嗟歎之皆獸名謹案古山海經鄒書云騶虞獸說與毛詩同詒讓案異義引古毛詩說即據召南騶虞傳文孔疏引陸璣說亦同又引鄭志張逸問傳曰白虎黑文又禮記曰樂官備何謂荅曰白虎黑文周史王會云備者取其一發五豝言多賢也今案後鄭亦從毛說周書王會篇云央林以酋耳酋耳者身若虎豹尾長參其身食虎豹酋耳當作酋牙山海經海內北經又作騶吾騶酋

虞牙吾極一聲之轉賈義所引鄭書卽周書之誤掌鼙鼓縵樂鼓讀如莊王鼓之鼓玄謂作縵樂擊鼙以和之疏注云鼓讀如莊王鼓之鼓者此擬其音以見其義明此鼓不謂六鼓也小師注云出音曰鼓卽此義段玉裁云下文云玄謂則此注語蒙上文亦司農說也莊王鼓之見宣十二年公羊傳當云莊王鼓之之鼓今脫一之字案段說是也孔繼汾校同凡注引舊說亦有冡上章而不著某云者互詳敘官敘官疏云玄謂作縵樂擊鼙以和之者鼙亦謂應鼙朔鼙之屬賈疏云此官主擊鼙於磬師作縵樂則鍾師擊鼙以和之

笙師掌教龡竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂教祴視瞭也鄭司農云竽三十六簧笙十三簧篪七空舂牘以竹大五

六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髹畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫杜子春讀篴爲蕩滌之滌今時所吹五空竹篴玄謂篴如篴三空祴樂祴夏之樂牘應雅教其舂者謂以築地笙師教之則三器在庭可知矣賓醉而出奏祴夏以此三器築地爲之行節明不失禮疏字教龡竽笙塤籥簫篪篴管者說文龠部云龡籥音律管壎之樂也口部云吹噓也又欠部云吹出氣也龡即籥之省凡經皆作龡注皆作吹經例用古字注例用今字也釋名釋樂器云竹曰吹吹推也以氣推發其聲也案竽笙等皆樂器之有孔者故經並謂之龡此兼有匏土音不必竹器也此籥爲吹竹籥與籥師舞籥籥章蕢籥並異一云

舂牘應雅以教祴樂者祴唐石經作裓誤今從宋本嘉靖本正
祴樂用此三器並築地以發其聲故謂之舂也　注云教教視
瞭也者賈疏云此樂器瞽矇有視瞭無所以知不教瞽矇者案
小師云教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌注云教教瞽矇也以小師在
瞽矇之上又瞽矇所作與小師同故知小師所教瞽矇笙師所
敘文在視瞭之下不可隔視瞭教瞽矇其視瞭雖不云其器明
所教教視瞭也鄭司農云竽三十六簧笙十三簧者釋名釋樂
器云笙生也竹之貫匏象物貫地而生也以匏爲之故曰匏也
竽亦是也其中汙空以受簧也簧橫也於管頭橫施於中也以
竹鐵作於口橫吹之亦是也賈疏云案通卦驗竽長四尺二寸
注云竽管類用竹爲之形參差象鳥翼鳥火禽火數七冬至之

時吹之冬水用事水數六六七四十二一竽之長蓋取於此也笙十三簧廣雅云笙以匏爲之十三管宮管在左方竽象笙三十六管宮管在中央禮圖云竽長四尺二寸此竽三十六簧與禮圖同詒讓案說文竹部云竽管三十六簧也笙十三簧象鳳之身也笙正月之音物生故謂之笙簧笙中簧也風俗通義音聲篇云竽謹案禮記管三十六簧也長四尺二寸今二十三管又云謹案世本隨作笙長四尺十三簧象鳳之身說並與鄭同爾雅釋樂云大笙謂之巢小者謂之和郭注云列管匏中施簧管端大者十九簧小十三簧者宋書樂志亦云笙有十九簧至十三簧之異蓋此是笙十三簧謂其小者大者有十九簧也北堂書鈔樂部引三禮圖云笙有雅簧十三上六下七也雅竽簧上

下各六也是又以竽爲十二簧與賈引禮圖不同凡竽笙皆每管有一簧諸書咸謂竽簧多於笙此獨反是疑有挩誤云篪七空者說文龠部云龥管樂也七孔重文篪龥或從竹釋名釋樂器云篪嗁也聲從孔出如嬰兒嗁聲也賈疏云廣雅云篪以竹爲之長尺四寸八孔一孔上出寸三分禮圖云篪九空司農云七空蓋寫者誤當云八空也或司農別有所見徐養原云今本廣雅八孔下少一孔上出一句多前有一孔上有一孔後有四孔頭有一孔四句王念孫謂曹注誤入要亦隋以前舊說但如此則有九孔孔與禮圖合而與正文不合疑非也八孔乃計其全七孔則不數上出者廣雅附會禮圖故多一孔當云前有一孔上有三孔後有三孔頭有一孔則與廣雅及司農說俱合矣向

內曰前向外曰後向上曰上前一孔卽上出孔上出猶言隆起也御覽引世本注云篪吹孔有觜如酸棗卽此是也案徐說是也爾雅釋樂云大篪謂之沂郭注云篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出一寸三分名翹橫吹之小者尺二寸風俗通義聲音篇云謹案世本蘇成公作篪管樂七孔長尺一寸呂氏春秋仲夏紀高注云篪以竹大二寸長尺二寸七孔一孔上伏橫吹之以上諸書並云篪七孔不云八孔徐氏本詩小雅何人斯孔疏說謂不數其上出者故七孔此說甚當賈氏輒廣鄭之誤傎矣又書鈔樂部引五經要義云篪竹也六孔有底通典樂引月令章句云篪六孔有距橫吹之案距當卽所謂翹觜蓋皆指其上出之吹孔而言但云六孔未詳其說聶氏三禮圖引舊圖

云雅篪長尺四寸圍三寸翹長一寸三分圍自稱九孔頌篪尺
二寸此又作九孔然則孔有多少或雅篪頌篪之異與云舂牘
以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髤畫以兩手
築地者此無正文蓋據漢制知之釋名釋樂器云舂撞也牘築
也以舂築地爲節也舊唐書樂志云舂牘虛中如筩無底舉以
頓地如舂杵亦謂之頓相相助也以節樂也案唐書說與先鄭
小異又謂亦名相則與拊別名同未知何據髤卽鬃之省說文
桼部云鬃桼也鄉射禮楅髤鄭注云髤赤黑漆也髤釋文音香
牛反或七利反段玉裁謂七利反則字作桼案桼髤義同金鶚
據國語周語謂牘應雅三者並木器斥先鄭說之誤未知是否
云應長六尺五寸其中有椎者蓋亦據漢制知之云雅狀如漆

筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫者樂記訊疾以雅鄭注云雅亦樂器名也狀如漆筩中有椎孔疏引先鄭此注釋之云並以漢時制度而知也御覽樂部引風俗通義亦云雅形如漆筩有椎賈疏云疏畫者長疏而畫之云杜子春讀篴為蕩滌之滌者段玉裁謂為當作如是也此擬其音非破字不當云讀為丁晏云風俗通云笛者滌也所以滌蕩邪穢納之於雅正也釋名云篴滌也其聲滌滌然也故杜讀為滌篴滌聲相近徐養原云說文有笛無篴篴之字蓋從竹逐聲易艮馬逐釋文一音胄胄笛並以由爲聲逐有胄音故笛字或從逐此字見周禮乃古文也許君偶爾遺之云今時所吹五空竹篴者說文竹部云笛七空筩也羌笛三孔風俗通義聲音篇云謹

案樂記武帝時丘仲之所作也長二尺四寸七孔徐養原云馬融長笛賦有庶士丘仲言其所由出而不知其弘妙其辭曰近世雙笛從羌起易京君明識音律故本四孔加以一君明所加孔後出是謂商聲五音畢笛雖古樂經秦漢而失傳漢笛起於羌京房知與古笛相類惟孔數不足乃為之加一孔而五音畢具說者謂笛為武帝時丘仲作乃京房以後之人羌人造笛京房加孔丘仲述其事賦意甚明不知諸儒何以誤會笛之孔數言四孔加一者丘仲也言五孔者杜子春也言七孔三孔者許愼也言六孔七孔者荀勖也參差不一案四孔加一則五孔矣是子春與丘仲不異也許君七孔與荀勖笛律脗合惟丘仲言羌笛四孔而許云三孔似相刺謬或者疑為二器不知三孔即

四孔也案荀勖笛律以笛體中爲角聲故云笛有六孔及其體中之空爲七然則七孔者併笛體中計之若論其面則六孔也四孔者亦併笛體中計之若論其面則三孔也許於七孔則併體計之者取備七音也於三孔則祇計其面者羌人刻竹但知有三孔耳豈知體中復可當一孔哉故言古笛則當云七孔不得云六孔言羌笛則當云三孔不得云四孔大抵漢魏六朝所謂笛皆豎笛也宋元以後謂豎笛爲簫謂橫笛爲笛而笛之名實淆矣云玄謂籥如篴三空者少儀注同孔疏謂案漢禮器制度知之案籥正字當作龠說文龠部云龠樂之竹管三孔以和衆聲也竹部云籥書僮竹笘也經典通借籥爲龠釋名釋樂器云籥躍也氣躍出也孟子梁惠王篇趙注云籥簫也或曰籥若

笛而短有三孔風俗通義聲音篇云籥竹管三孔所以和衆聲也爾雅釋樂云大籥謂之產其中謂之仲小者謂之箹郭注云籥如笛三孔而短小案以上諸說惟趙岐前一義以籥為籟為誤說餘並同鄭義而廣雅釋樂云籥謂之笛有七孔詩邶風簡兮毛傳云籥六孔說與鄭異徐養原云古之籥蓋即漢之羌笛籥三孔羌笛亦三孔並見說文則一器無異三孔者籥也五孔者笛也七孔者笛之變也康成云籥如笛謂如五孔七孔之笛也竹音凡五比竹者簫併兩者管橫吹者篪惟籥與笛皆單管直吹故相似說文曰籥以和衆聲古之和聲用籥後世則受均於笛二物同類故皆可以和聲又云一說三孔以和聲六孔以奏舞曲說文籟三孔籥也是籥故有不止三孔者三孔者乃謂

之籟耳籥字注三孔段玉裁以爲六孔之誤其說可從漢世有籟無籥如笛而短者籟也故皆以爲三孔郝懿行云蓋籥施用有異故孔數不同其施於吹以和樂者則三孔如笛而短其施於舞所執者則六孔當如笛而長知者風俗通引樂記云笛長二尺四寸七孔簡兮釋文云籥長三尺執之以舞是舞籥長於笛有半則知吹籥短於笛其體當不過一尺也笛與籥全相似故廣雅云籥謂之笛又云有七孔以簡兮傳六孔推之則知廣雅之七孔亦當指舞籥而言矣舞籥有孔者雖施於舞亦用以吹故周禮序官籥師注籥舞者所吹是其義也然籥既如笛而有三孔六孔七孔不同者吹籥短於笛而三孔舞籥長於笛而六孔或七孔陳奐說同案徐郝以三孔六孔爲吹籥舞籥之異

是也孟子趙注說籥三孔而引詩左手執籥與毛傳不合蓋不知籥有吹與舞之異也云祴樂祴夏之樂者即九夏之八也依鍾師杜注亦當爲陔賈疏云以其鍾師有祴夏此祴樂與之同故知此所教祴樂是鍾師所作祴夏者也云牘應雅教其舂者謂以築地者此破先鄭以舂牘爲器名之說明牘應雅三者並笙師教其舂之舂即謂築地說文臼部云舂擣粟也竹部云築擣也故築地謂之舂也金鶚云舂字統牘應雅三件猶上以龡字統竽笙塤籥簫篪篴管也先鄭以舂牘一字共爲器名則亦當以龡字統之此豈可龡之器邪云笙師教之則三器在庭可知矣者賈疏云以其笙管在堂下近堂則三者亦在堂下遠堂在庭可知云賓醉而出奏祴夏者鍾師杜注義同並據鄉飲酒

鄉射燕禮爲說也云以此三器築地爲之行節明不失禮者謂惟此三器爲祴樂所用爲賓行舒疾之節明雖醉亦不失禮也金鐲云云國語論樂云革木以節之牘應雅皆木音柷敔之類皆所以節樂者也鄭謂以爲行節者禮云趨以肆夏是金奏肆夏以爲行節牘應雅以節樂卽以節行也但賓出奏陔夏惟鄉飲酒燕禮用之若兩君相見及天子大饗諸侯賓出入皆奏肆夏禮所謂趨以肆夏者兼出入言也笙師所掌又天子之樂也然則祴樂非止陔夏疑九夏通名爲祴樂猶言縵樂燕樂也王出入奏王夏亦奏之以爲行節諸夏皆當類此案金說是也祴樂與金奏同用九夏但金奏在正樂之前唯天子諸侯樂有此節國語魯語所謂先樂金奏是也其奏九夏以節出入者則通於

卿大夫士蓋不在正樂之數若賓出奏陔或於禮終奏之故不得爲先樂而別謂之祴樂祴之言戒或亦兼取出入之道爲名匠人注所謂令辟祴是也鄉射禮注云陔夏者天子諸侯以鍾鼓大夫士鼓而已是祴樂亦用鍾鼓不徒牘應雅三器也凡祭

祀饗射共其鍾笙之樂 鍾笙與鍾聲相應之笙 疏 注云鍾笙與鍾聲相應之笙者謂作樂時下管笙奏間歌合樂諸節皆鍾笙並奏笙之聲應鍾之均是謂鍾笙之樂賈疏云鄭爲此解者以其笙師不掌鍾而兼言鍾故知義然也 燕樂亦如之 疏 燕樂亦如之者燕樂有簫管笙詳磬師疏 大喪廞其樂器及葬奉而藏

之 廞興也興謂作之奉猶送 疏 大喪廞其樂器者謂陳明器竽笙等樂器也詳大司樂疏 注云廞興也興謂作之者此說非

也廞謂當爲陳詳司裘疏云奉猶送者天府注謂於筵之時送至墓遂藏之椁中也**大旅則陳之**陳於饌處而已不涖其縣疏大旅則陳之者亦廞樂器也變文言陳者謂陳而不藏也　注云陳於饌處而已不涖其縣者賈疏云此經直言陳之明陳於饌處而已不臨其縣其臨縣者大司樂故大司樂云大喪涖廞樂器注云臨笙師鎛師之屬是也

鎛師掌金奏之鼓謂主擊晉鼓以奏其鍾鎛也然則擊鎛者亦視瞭疏掌金奏之鼓者與鼓人鍾師爲官聯也詳鍾師疏　注云謂主擊晉鼓以奏其鍾鎛也者賈疏云鼓人職云以晉鼓鼓金奏故知之也金奏謂奏金金卽鍾鎛鍾鎛以金爲之故言金云然則擊鎛者亦視瞭者此蒙前磬師注敎視瞭擊編鍾而言

賈疏云鎛與鍾同類大小異耳既擊鍾明亦擊鎛故云亦視瞭也案鄭賈並以意說之蓋以鎛師既擊鼓則不得更擊鎛故謂擊鎛者亦視瞭但此惟先樂金奏或然若他節則仍當以鎛師擊鎛不必皆視瞭也蓋此經諸樂官若磬師掌擊磬笙師掌吹笙職名並相應此官既名鎛師自當以擊鎛爲專職不宜反掌擊鼓而不擊鎛也又鍾師掌金奏亦擊鎛則尤不當專屬視瞭竊疑先樂金奏其節甚重或當鎛師擊鎛故此官改而擊鼓其他節則皆此官自擊鎛而以鼓人擊鼓不必如鄭賈說也大射儀無金奏而彼注謂獻樂人有鼓人鎛人則鄭意亦謂擊鼓自是鼓官鼓人之正職不皆以鎛人代之矣鎛亦名鏞詳敘官疏

凡祭祀鼓其金奏之樂饗食賓射亦如之軍大獻則鼓其愷樂

凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之守鼜備守鼓也鼓之以鼜鼓杜子春云一夜三擊備守鼜也春秋傳所謂賓將趨者音聲相似疏凡祭祀鼓其金奏之樂者賈疏云亦以晉鼓鼓之云饗食賓射亦如之者賈疏云饗食來朝諸侯賓射亦謂與來朝諸侯射於朝皆鼓其金奏之鼓也詒讓案樂師云饗食諸侯序其樂事令奏鍾鼓如祭之儀然則祭祀饗食皆樂師令奏此官則鼓其金奏之鼓又眡瞭云賓射皆奏其鍾鼓此官與彼爲官聯也饗食金奏之樂即左襄四年傳天子享元侯奏三夏是也賓射詳大宗伯疏云軍大獻則鼓其愷樂者此亦與眡瞭爲官聯也賈疏云謂獻捷於祖作愷歌亦以晉鼓鼓之案大獻詳大司樂大司馬疏云凡軍之夜三鼜皆鼓之者此與鼓人眡瞭爲官聯

也　注云守鼜備守鼓也者謂王宮中常時戒守之鼓亦以夜鼓之列女傳賢明篇周宣姜后傳云雞鳴樂師擊鼓以告旦疑卽指此官李光地云凡軍之夜三鼜者行鼜也故云守鼜以別之云鼓之以鼖鼓者別於上金奏用晉鼓也賈疏云鼓人職云鼖鼓鼓軍事此並軍事故知用鼖鼓也杜子春云一夜三擊備守鼜也者明守鼜亦夜三鼓也賈疏云鼓人注引司馬法云昏鼓四通爲大鼜夜半三通爲晨戒旦明五通爲發响是一夜三擊備守鼜也云春秋傳所謂賓將趨者音聲相似者左昭二十年傳齊公孫靑聘衞事杜本作賓將掫注云掫行夜據賈掌固疏則賈服本亦作掫與杜本同說文手部云掫夜戒守有所擊也亦引春秋傳左襄二十五年傳又云陪臣干掫杜亦以爲行

夜段玉裁云今左傳作賓將掫說文所據同也杜子春所據作趨古音芻聲取聲同在侯部也趨讀如促戒守之意惠棟云鼜說文作鼜云讀若戚趨造音相近長言爲趨短言爲戚案惠說是也趨與掫趣音亦相近故此注引左傳作趨掌固注引又作趣依杜君二注義則鼜與掫爲一依許義則鼜爲擊鼓戒守掫爲戒守有所擊不定擊鼓也二說葢小異大喪廞其樂器奉而藏之疏大喪廞其樂器者賈疏云此官所廞謂作晉鼓鼖鼓而已以其當職所擊者也案廞樂器亦當有鎛廞亦訓爲陳賈從鄭釋爲興興作非也詳司裘疏

韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之舞之以東夷之舞疏韎師掌教韎樂者韎明堂位注引並作昧從先鄭讀也詳敘官疏

四夷樂韎蓋猶近雅故其用最多特設官以教之云祭祀則帥其屬而舞之者白虎通義禮樂篇云夷狄樂誰為舞者以為使中國之人何以言之夷狄之人禮不備恐有過誤也然則韎雖東夷之樂其舞亦使中國之人故韎師帥其屬而舞之也　注云舞之以東夷之舞者韎為東夷樂詳敘官及鞮鞻氏疏賈疏云凡舞夷樂皆門外為之案賈說本白虎通義詳鞮鞻氏疏大饗亦如之

旄人掌教舞散樂舞夷樂散樂野人為樂之善者若今黃門倡矣自有舞夷樂四夷之樂亦皆有聲歌及舞【疏】掌教舞散樂舞夷樂者賈疏云旄人教夷樂而不掌鞮鞻氏掌四夷之樂而不教二職互相統耳但旄人加以教散樂鞮鞻氏不掌之也案賈

說非也此官掌教亦掌舞鞮鞻氏則又並掌其聲歌二官蓋互相備非互相統也　注云散樂野人爲樂之善者者舞師凡野舞皆教之注云野舞謂野人欲學舞者然則此教散樂即教舞師所教野人之中擇其善者使旄人更教之也賈疏云以其不在官之員內謂之爲散也案賈意散樂卽謂冗散之樂今攷此爲褋樂亦取亞次雅樂之義詳鹽人疏云若今黃門倡矣者王應麟云漢禮樂志成帝時鄭聲猶甚黃門名倡丙彊景武之屬富顯於世藝文志黃門倡車忠等歌詩十五篇詒讓案續漢書禮儀志劉注引蔡邕禮樂志云漢樂四品三曰黃門鼓吹天子所以燕樂羣臣此黃門倡卽習黃門鼓吹者非雅樂故鄭引以況散樂也云自有舞者散樂之舞在大司樂六大舞樂師六小

舞之外其名數未聞云夷樂四夷之樂者四夷之樂卽下鞮鞻氏所掌者是也其四夷之舞所持經無文白虎通義禮樂篇云樂元語曰東夷之樂持矛舞助時生也南夷之樂持羽舞助時養也西夷之樂持戟舞助時煞也北夷之樂持干舞助時藏也一說東方持矛南方歌西方戚北方擊金案鞮鞻氏疏引孝經鉤命決說夷舞所持與樂元語合通典樂引五經通義亦同惟西夷持戟爲異未知孰是云亦皆有聲歌及舞者賈疏云此經有舞下鞮鞻氏云掌四夷之樂與其聲歌是也凡四方之以舞仕者屬焉疏凡四方之以舞仕者屬焉者卽敘官云舞者衆寡無數在舞徒之外者也亦無員數與凡以神仕者同賈疏云此卽野人能舞者屬旄人選舞人當於中取之故也凡祭祀賓客

舞其燕樂〔疏〕凡祭祀賓客舞其燕樂者合樂時並奏燕舞也燕樂詳磬師疏賈疏云賓客亦謂饗燕時舞其燕樂謂作燕樂時使四方舞士舞之以夷樂來據磬師笙師則賓客食及射皆奏燕樂賈謂饗燕時未脫又燕樂當亦有散樂詩王風云君子陽陽左執翿右招我由敖鄭箋以爲燕舞之位即燕樂之舞也

籥師掌教國子舞羽歈籥文舞有持羽吹籥者所謂籥舞也文王世子曰秋冬學羽籥詩云左手執籥右手秉翟〔疏〕掌教國子舞羽歈籥者此與樂師爲官聯也賈疏云此官所教當樂師教小舞互相足故文王世子云小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之注云四人皆樂官之屬也通職秋冬亦學以羽籥小樂正樂師也詒讓案據文王世子文與籥師雖掌文舞亦兼

發武舞蓋此官所奏即大司樂六大舞故文武兼備逸周書世俘篇云甲戌謁戎殷于牧野籥人奏武王入獻明明三終乙卯籥人奏崇禹生開三終籥人郎此籥師崇禹生開蓋大夏之舞曲以籥奏之者也　注云文舞有持羽吹籥者者此亦注用今字作吹也言此者對文王世子籥師學戈爲武舞御覽樂部引五經通義云王者之樂有先後者各尚其德也以文得之先文樂持羽旄而舞以武得之先武樂持朱干玉戚而舞所以增威武也云所謂籥舞也者春秋宣八年萬入去籥公羊傳云萬者何干舞也籥者何籥舞也何注云籥所吹以節舞也吹籥而舞文樂之長案籥舞亦見詩小雅賓之初筵篇詳後凡文舞以羽籥爲主詳敍官疏引文王世子曰秋冬學羽籥者彼文云春夏

學干戈秋冬學羽籥皆於東序鄭彼注云干戈萬舞象武也用動作之時學之羽籥籥舞象文也用安靜之時學之引之者證舞有羽籥也引詩云左手執籥右手秉翟者邶風簡兮篇文引之者證舞羽羽即翟羽與籥相將之事敘官注亦引之詳彼疏孔疏引五經異義云公羊說樂萬舞以鴻羽取其勁輕一舉千里詩毛說萬以翟羽韓詩說以夷狄大鳥羽謹案詩云右手秉翟爾雅說翟鳥名雉屬也知翟羽舞也案羽舞穀梁隱五年傳謂之舞夏范注云夏大也大謂大雉大雉翟雉范亦從毛許說互詳舞師疏

祭祀則鼓羽籥之舞鼓之者恆爲之節

疏注云鼓之者恆爲之節者樂記說舞大武云先舞以警戒注云先鼓將奏樂先擊鼓以警戒衆也詩魯頌有駜云振振鷺鷺于下鼓咽

咽醉言舞毛傳云咽咽鼓節也蓋凡大小舞皆先鼓以警衆旣
舞則又擊鼓爲之節故文王世子云胥鼓南注云旄人教夷舞
則以鼓節之此籥師掌教文舞舞時亦擊鼓以爲之節其武舞
蓋鼓人爲之鼓故鼓人云鼓兵舞是也又案大戴禮記五帝德
篇云夔作樂以歌籥舞和以鐘鼓詩小雅賓之初筵云籥舞笙
鼓毛傳云秉籥而舞與笙鼓相應則和籥舞又有鐘笙諸器此
惟云鼓者以其舞節鼓爲尤重也賈疏謂祭祀合樂之時則使
國子舞鼓動以羽籥之舞與樂節相應賈說以鼓爲鼓動羽籥
似亦不專指鼓節然非經注意也賓客饗食則亦如之疏賓客
饗食則亦如之者亦擊鼓爲羽籥之舞節也此亦饗食與祭祀
同樂與鐘師燕樂同大喪廞其樂器奉而藏之疏大喪廞其樂

器者賈疏云此所厥作惟羽籥而已不作餘器案賈說非也廞亦當訓爲陳詳司裘疏

籥章掌土鼓豳籥杜子春云土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊也鄭司農云豳籥豳國之地竹豳詩亦如之玄謂豳籥豳人吹籥之聲章明堂位曰土鼓蒯桴葦籥伊耆氏之樂疏掌土鼓豳籥者此官掌野樂其樂器亦與大師典庸器所掌異 注杜子春云土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊也者鼓匡卽鼓腔也韗人以木爲之謂之皋陶依杜說土鼓亦冒革以其范土爲瓦以爲腔故名土鼓瓦土通稱大師八音土卽瓦音漢書司馬遷傳土簋土刑顏注云土謂燒土爲之卽瓦器也後鄭釋壺涿氏炮土之鼓亦云瓦鼓此注鄭無破杜之語明卽從其說呂氏春秋

貴生篇高注釋土鼓亦以土爲瓦賈疏因禮運注云築土遂謂
土鼓因於中古神農之器黃帝以前未有瓦器故不從杜後鄭
意也又案土鼓以瓦爲匡蓋與缶略同呂氏春秋古樂篇云帝
堯命質爲樂乃以麋輅置缶而鼓之彼置疑當作冒麋輅冒缶
與杜瓦匡革面之說正相類土鼓本伊耆氏之樂郊特牲釋文
引或說謂即帝堯然則呂覽所云即土鼓之制與缶以瓦爲之
亦可鼓擊故易離九三云鼓缶說文缶部云缶瓦器所以盛酒
漿秦人鼓之以節歌然彼不冒革則是土音此土鼓瓦匡而冒
革則仍是革音與缶異也鄭司農云豳籥豳國之地竹者釋文
出經豳字云注邠同段玉裁阮元並云此經用古字注用今字
之一證今本皆改爲豳矣案段阮校是也此注豳字並當作邠

詩豳風鄭譜云豳者后稷之曾孫曰公劉者自邰而出所徙戎狄之地名今屬右扶風栒邑漢書地理志云右扶風栒邑有豳鄉詩豳國公劉所都案今陝西邠州三水縣西有故豳城先鄭意此豳籥直謂以豳地所生之竹作籥猶大司樂雲和空桑龍門之琴瑟之類然豳竹作籥於經無徵故後鄭不從籥以竹爲之詳笙師疏云豳詩亦如之者謂下文之豳詩亦即豳地所作之詩也豳風鄭譜云成王之時周公避流言之難出居東都二年思公劉大王居豳之職憂念民事至苦之功以比序己志大師大述其志主意於豳公之事故別其詩以爲豳國變風焉依後鄭說豳詩非豳地所作詩與序義合先鄭說亦非也云玄謂豳籥豳人吹籥之聲章者破先鄭豳竹之說謂此豳籥即依放

豳人所吹葦籥之聲章以吹詩雅頌之等葢葦籥與笙師竹籥聲自不同以豳人習吹此籥故卽謂之豳籥至其吹之爲聲以豳歌則又有詩雅頌之異不必皆爲豳音也詳後疏引明堂位曰土鼓蒯桴葦籥伊耆氏之樂者釋文云耆又作机飢案飢葢從几聲與耆從旨聲相近蓋卽耆之別體明堂位文蒯作蕢鄭彼注云蕢當爲凷聲之誤伊耆氏古天子有天下之號也又禮運云蕢桴而土鼓鄭彼注云蕢讀爲凷凷塊也謂摶土爲桴也土鼓築土爲鼓也孔疏云土鼓以與汙尊抔飲相連貫倘質素故知築土爲鼓周代極文而不爾也故杜注周禮籥章云以瓦爲匡不須築土其築土爲鼓先儒未詳蓋築地以當鼓節賈疏云蒯桴桴謂擊鼓之物以土塊爲桴引之者破子春土鼓用

又詒讓案築土爲鼓無由發其聲禮運注蓋鄭未定之說此注
雖引明堂位文而無築土之文壹豫氏注又明云瓦鼓則不破
桂可知蓋鄭三禮注義不必盡同故禮運疏謂周代尚文不築
土爲鼓其說較賈爲長但築土爲鼓當謂搏土築令堅實以爲
鼓非謂築地爲節孔說亦失之又案後鄭不從先鄭豳地竹籥
而別引葦籥爲證則謂此豳籥亦用葦蓋此官所掌鼓與鼓人
之鼓異籥亦與籥師之竹籥異也馬瑞辰云籥章以掌籥爲專
司故首言豳籥蓋籥後世始用竹伊耆氏止以葦爲之豳籥即
葦籥也郊特牲正義謂伊耆即神農所年所以祭神農蜡亦行
神農之禮故仍其舊樂祭以土鼓葦籥籥章既言土鼓則知豳
籥卽葦籥不曰葦而曰豳蓋豳人習之猶商人識之謂之商齊

人識之謂之旁也案馬說是也中春晝擊土鼓龡豳詩以逆暑者
豳詩豳風七月也吹之者以籥爲之聲七月言寒暑之事迎氣
歌其類也此風也而言詩詩揔名也迎暑以晝求諸陽【疏】中春
晝擊土鼓龡豳詩以逆暑者說文日部云暑熱也逆暑迎寒者
迎其氣之至而祭之與迎春迎夏義同　注云豳詩豳風七月
也者豳風七篇七月其首篇也敘云七月陳王業也周公遭變
故陳后稷先公風化之所由致王業之艱難也七月凡八章其
第二章云春日遲遲采蘩祁祁女心傷悲殆及公子同歸彼
箋云春女感陽氣而思男秋士感陰氣而思女是其物化所以
悲也悲則始有與公子同歸之志欲嫁焉女感事苦而生此志
是謂豳風又第六章云爲此春酒以介眉壽箋云介助也穫稻

而釀酒以助其養老之具是謂豳雅又第八章云朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆箋云於饗而正齒位故因時而誓焉飲酒既樂欲大壽無竟是謂豳頌孔疏云此言是謂豳風六章云是謂豳雅卒章云是謂豳頌者籥章云吹豳詩豳雅豳頌以周禮用爲樂章詩中必有其事此詩題曰豳風明此篇之中當具有風雅頌也別言豳雅豳頌則豳詩者是豳風可知既知此篇兼有雅頌則當以類辨之風者諸侯之政教凡繫水土之風氣故謂之風此章女心傷悲乃是民之風俗故知是爲豳風也雅者正也王者設教以正民作酒養老是人君之美政故知穫稻爲酒是豳雅也頌者美盛德之形容成功之事男女之功俱畢無復飢寒之憂置酒稱慶是功成之事故知朋

酒斯饗曰萬壽無疆是謂豳頌也籥章之詩與此少殊彼注云豳詩言寒暑之事迎氣歌其類則首章流火觱發之類是也又云豳雅者有于耜舉趾饁彼南畝之事則亦以首章為豳雅也又云豳頌者有穫稻釀酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事兼以穫稻釀酒亦為豳頌皆與此異者彼又觀籥章之文而為說也以其歌豳詩以迎寒迎暑故取寒暑之事以當之吹豳雅以樂田畯故取耕田之事以當之吹豳頌以息老物故取養老之事以當之就彼為說故作兩解也諸詩未有一篇之內備有風雅頌而此篇獨有三體者周公陳豳公之教述其政教之始則為豳風述其政教之中則為豳雅述其政教之成則為豳頌故今一篇之內備有風雅頌也朱翔鳳云七月一篇之詩而籥章

言豳詩豳雅豳頌以其事各有宜迎寒暑則宜風故謂之豳詩祈年則宜雅故謂之豳雅息老物則宜頌故謂之豳頌鄭君於詩中各取其類以明之非分某章爲雅某章爲頌故說各不同胡承珙云細繹注意蓋籥章於每祭皆歌七月全詩而其取義各異案宋胡說是也王質總聞亦謂豳詩豳雅豳頌即七月一詩而聲節不同宋胡略本彼說綜校此注及詩箋之意亦本謂通指七月全篇舉其本則曰詩取其言男女之正則曰雅取其言歲終人功之成則曰頌其吹之則聲均雖有殊別要皆總舉全詩必不斷章取義吹雅者不必遺踐常之章吹頌者無害涉傷春之句是以詩箋綴豳雅於六章而禮注則援首章于耜舉趾諸文以傳樂田畯之義然則鄭意亦不謂分章別體明矣孔

凡此說會鄭恉意其以七月一篇析爲三體首章及二章爲豳詩二章至六章爲豳雅七章及卒章爲豳頌故疑此注與詩箋小殊非也但詩之風雅頌在大師六詩與賦比興並舉者以體異也而以入樂則以聲異劉台拱云雅正也王都之音最正故以雅名列國之音不盡正故以風名雅之爲言夏也荀子榮辱篇云越人安越楚人安楚君子安雅又儒效篇云居楚而楚居越而越居夏而夏雅夏字通案劉說風雅之義甚塙蓋十五國風者各以其國之方言爲聲也二雅者以王都之正言爲聲也三頌者薦之郊廟則其致聲尤嚴若後世宮廟大樂之聲是也惟其聲殊故左襄二十九年傳載季札觀樂一一歌而能辨其聲又云爲之歌秦曰此之謂夏聲其周之舊乎秦爲西周王畿之

地故雖後世流變而尚有夏聲之遺夏聲即二雅之聲也由是推之則此經云吹豳詩者謂以豳之土音爲聲即其本聲也吹豳雅者謂以王畿之正音爲聲吹豳頌者謂以宮廟大樂之音爲聲其聲雖殊而爲七月之詩則一也鄭釋未及詳孔賈諸儒遂莫能深究其義矣云吹之者以籥爲之聲者此亦經用古字作龡注用今字作吹也詳笙師疏籥亦謂葦籥後經凡言龡並同爲之聲謂吹籥之聲以詩爲調又以節歌非謂唯有吹也徐養原云籥章龡豳亦合樂之類不言歌而言龡者籥章所掌主於籥也然仍有琴瑟焉甫田云琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨此即祈年以樂田畯者也鞮鞻氏凡祭祀則龡而歌之鄭云以管籥爲之聲凡舞曲則用籥三豳亦舞曲歟案徐說是也云七

月言寒暑之事者賈疏云七月云一之日觱發二之日栗烈七月流火之詩是寒暑之事云迎氣歌其類也者謂雖歌其全篇而特取其首章言寒暑之事與春秋迎氣事類相應也胡承珙云歌其類者卽左傳歌詩必類之義鄭攟擧詩詞正指類以曉人云此風也而言詩詩摠名也者大師六詩首曰風是風摠名詩也賈疏云對下有雅有頌卽此是風而言詩詩總名含豳風矣故云詩不言風也云迎暑以晝求諸陽者以暑生於陽陽盛於晝故順其盛之時逆而求之案逆暑卽祭司暑之神祭法云相近於坎壇祭寒暑也鄭彼注云相近當爲禳祈聲之誤也寒暑不時則或禳之或祈之寒於坎暑於壇祭法釋文云相近王肅作祖迎則與此逆暑迎寒文同孔疏又謂王肅以彼寒暑爲

六宗之一孔叢子論書篇及書舜典僞孔傳說並同皆非鄭義依鄭說則彼爲禋祈與正祭異此逆暑迎寒雖非禋祈之祭其兆亦當於坎壇以義類求之此中春逆暑當卽迎祭祝融於南郊之壇蓋寒暑者時變於天而氣附於地則司暑司寒之神當爲地示而王孔以坎壇爲六宗續漢書祭祀志劉注引司馬彪說以寒暑爲祭天神並失之又案此經寒暑止有中春中秋二祭其牲蓋用大牢周書嘗麥篇云惟四年孟夏是月士師乃命大宗序于天時祠大暑則孟夏亦有祭暑其禮蓋與逆暑同祭法禋祈鄭注謂用少牢則殺於正祭也大戴禮記夏小正傳云夏有暑祭祭也者用羔此與左昭二年傳說中春啟冰以羔祭司寒禮相類與嘗麥祠大暑不同蓋是告祭故又殺於禋祈也但

左傳說季冬藏冰云黑牡秬黍以享司寒杜注云黑牲黑牡也孔疏云此祭玄冥之神非大神且非正祭計應不用大牲杜言黑牡黑牲當是黑牡羊也啟冰唯獻羔祭酒藏冰則祭用牲黍者啟唯告而已藏則設享祭之禮祭禮大而告禮小故也案依孔義則季冬祭寒用成牲中春祭寒用羔二禮隆殺有別而月令孔疏則謂黑牡卽黑羔與左傳疏說不同未知孰是要其非正祭則無疑也然則祭法禳祈無定時夏小正夏祭暑及左傳季冬中春二祭寒爲告祭皆在此經迎祭之外呂氏春秋季冬紀高注引此經中春逆暑中秋逆寒而說之云舉春秋省文也則冬夏可知是高誘謂寒暑有中春中秋季夏季冬四祭蓋兼據左傳季冬藏冰以黑牡享司寒之文是則迎司寒於中秋享

以季冬迎司暑於中春享以季夏也今攷逆暑迎寒文與五時迎氣及郊迎長日之至同則亦正祭可知左傳季冬享司寒因藏冰而舉則自是告祭之禮惟孟夏祭大暑周書有明文當是正祭之一則孟冬亦祭大寒可以類推意者寒暑天地之複氣二中迎其至二孟禱其盛一年四季不爲無徵但冬夏之祭在二孟而不在二季高說究與經未合耳中秋夜迎寒亦如之迎寒以夜求諸陰疏中秋夜迎寒亦如之者說文辵部云迎逢也逆迎也關東曰逆關西曰迎案迎寒猶逆暑也月令注及呂氏春秋季冬紀高注引此經亦作逆寒寒暑二祭禮秩同故樂亦不異　注云迎寒以夜求諸陰者以寒生於陰陰盛於夜亦順其盛之時迎而求之迎寒蓋亦祭司寒左昭四年傳說天子冬

藏冰以黑牲秬黍享司寒春獻羔而啟之杜注云司寒玄冥北方之神詩豳風七月孔疏引服虔說同然則此中秋迎寒亦迎祭玄冥於北郊之坎與左傳啟冰服杜注並謂在二月春分與月令鮮羔開冰文合彼爲告祭與此不同孔疏引鄭志以爲四月說未塙詳凌人疏凡國祈年于田祖歈豳雅擊土鼓以樂田畯祈年祈豐年也田祖始耕田者謂神農也豳雅亦七月也七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事是亦歌其類謂之雅者以其言男女之正鄭司農云田畯古之先教田者爾雅曰畯農夫也

疏凡國祈年于田祖者此祭通於王國及都邑故槩國言之與後國祭蜡義同賈疏云此祈年于田祖幷上迎暑迎寒並不言有祀事既告神當有祀事可知但以告祭非常故不言之耳若

有禮物不過如祭法埋少牢之類耳此田祖與田畯所祈當同日但位別禮殊樂則同故連言之也案此祈年于田祖及前迎寒暑皆正祭賈謂告祭非常非也又田祖是人鬼非地示賈謂祖祭法埋少牢之類亦非是云以樂田畯者詩小雅甫田孔疏云先言祈年于田祖是此祭主祭田祖末言以樂田畯見其次及之故異其文也　注云祈年祈豐年也者說文示部云祈求福也詩小雅甫田云琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨以介我稷黍以穀我士女此即祈豐年之事鄭彼箋云設樂以迎先嗇謂郊後始耕也亦引此經爲說孔疏云月令孟春天子乃以元日祈穀於上帝注云謂以上辛郊祭天卽引襄七年左傳曰夫郊祀社稷以祈農事是故啟蟄而郊郊而後耕又曰乃擇元辰天子

親載耒耜躬耕帝藉注云元辰郊後吉亥是郊後始耕也謂於始耕時而祭之也知者以先嗇人神不宜先天而祭故當郊後也祈雨又宜早不可以至二月而田祖是始教田者故知是始耕時祭之也案依鄭孔說則此祈年田祖在孟春郊後始耕之時攷月令祈年之祭有二一孟春祈穀于上帝卽郊也二孟冬天子乃祈來年於天宗大割祠於公社及門閭彼冬祈之禮於經無徵疑是秦法鄭彼注以爲卽大蜡亦無塙證攷此經田祖乃人鬼與郊宗迥異則月令春冬二祈皆非此田祖之祭可知鄭孔謂郊後始耕特爲此祭於經亦無可質證漢書郊祀志王莽奏云社者土也稷者百穀之主詩曰乃立冢土又曰以御田祖以祈甘雨莽兩引詩蓋以冢土證社田祖證稷故顏注云田

祖稷神也依莽說則祈年田祖卽祭社稷金鶚云用禮孟春祈穀於上帝中春祭社稷亦所以祈年田祖卽配食於社稷者也案金說本莽說若然此祈年田祖卽中春之祭社也攷大司徒注亦謂田祖與社中之田主爲一詩周頌載芟敘云春藉田而祈社稷也甫田首章云以社以方與以御田祖之文相應大雅雲漢詩云祈年孔夙方社不莫亦以祈年與方社並舉則祈年田祖當卽在春社之時莽奏蓋本西漢禮家舊義似可馮信但謂田祖卽稷神則又有掍人鬼於地示之嫌金謂配食社稷殆近之耳社有春祈秋報詳肆師疏云田祖始耕田者謂神農也者詩甫田毛傳云田祖先嗇也孔疏云郊特牲注云先嗇若神農者詩甫田毛傳云田祖先嗇也孔疏云郊特牲注云先嗇若神農籥章注云田祖始耕田者謂神農是一也以祖者始也始教

造田謂之田祖先爲稼穡謂之先嗇神其農業謂之神農名殊而實同也詒讓案毛以田祖爲先嗇鄭說蓋與毛同故釋此田祖及郊特牲之先嗇並爲神農又大司徒注云田主田神后土田正之所依也詩人謂之田祖則鄭意田祖亦爲田主王莽顏師古又以田祖爲稷神今攷田之祭用祖蓋猶樂官之祭樂祖也大司樂云凡有道有德者使教焉死則以爲樂祖祭于瞽宗是敎樂者可祭爲樂祖則教田者亦可祭爲田祖不必始耕田之帝王矣田祖卽先嗇毛鄭說自不可易但鄭謂是神農則又未塙詳後云豳雅亦七月也七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事是亦歌其類者鄭意此亦歌其全篇而義唯取首章言農事諸文與祈年事類相應也今案豳雅者以二雅之聲吹歌七月

之詩非徒以事類殊異之也鄭說未晐云謂之雅者以其言男女之正者大師注云雅正也鄭司農云田畯古之先教田者者凡諸經所云田畯有指田神者此經是也有指當時司田之官者詩七月及甫田大田之田畯是也田畯之神亦謂之司嗇郊特牲云蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也注云先嗇若神農者司嗇后稷是也又云饗農及郵表畷禽獸注云農田畯也據彼經注義則田神有三一先嗇爲神農二司嗇爲后稷三農即田畯先鄭意或與彼同金鶚云蜡祭饗農及郵表畷禽獸其神最卑鄭以先嗇爲神農司嗇爲后稷不知神農配享炎帝王者祀於南郊后稷周之始祖推以配天又祀於社稷極其尊崇何乃下就蜡祭與農及郵表畷等並列乎先嗇蓋神農氏之時始致民

稼穡之官司嗇則古之田畯也田畯不可謂之農農蓋古之農
農也祈穀祈年之祭最隆者爲夏正南郊祭受命帝以后稷
配王親其事此祈年與社同時則王所不與有司涖其祭而已
其禮甚殺不得祭古帝及先王則非神農亦非后稷明矣蓋此
田祖即先嗇田畯即司嗇祈年即蜡祭皆兼祭此二神故後鄭
祭蜡不言其神明冢此文省金謂先嗇爲始教田之官司嗇爲
古田畯於義近是詩甫田鄭箋亦云田畯司嗇今之嗇夫也彼
雖指典農之官言之然可證田神之田畯亦即司嗇也其典農
之官或謂之田月令命田舍東郊注云田謂田畯典農之官又
謂之田大夫詩七月毛傳云田畯田大夫也又謂之農大夫國
語周語命農大夫戒農用韋注云農大夫田畯也又謂之農正

周語云農正再之注云農正后稷之佐田畯也四者異名同實疑是冬官之屬皆非此經之田畯矣引爾雅曰畯農夫也者釋言文說文田部同引之者證敎田官稱田畯之義爾雅郭注云今之嗇夫是也詩七月孔疏引孫炎云農夫田官也國祭蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物故書蜡爲蠶杜子春云蠶當爲蜡郊特牲曰天子大蜡八伊耆氏始爲蜡歲十二月而合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也黃衣黃冠而祭息田夫也既蜡而收民息已玄謂十二月建亥之月也求萬物而祭之者萬物助天成歲事至此爲其老而勞乃祀而老息之於是國亦養老焉月令孟冬勞農以休息之是也豳頌亦七月也七月又有穫稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事是亦歌

其類也謂之頌者以其言歲終人功之成【疏】國祭蜡者此祭亦通於王國及都邑也其在民閒者則醴殺謂之臘凡蜡祭之樂殺於郊廟故不用大舞大司樂六樂六變致神示物鬽乃通論樂理彼注以爲蜡樂非也詳彼疏　注云故書蜡爲蠶杜子春云蠶當爲蜡者禮經無祭蠶之文唯月令季冬薦鞠衣于先帝注云爲將蠶求福祥之助也先帝太皞之屬彼爲將蠶告祭之禮然亦非息老物之時故杜破爲蜡也段玉裁云此字之誤也引郊特牲者證國祭蜡卽息老物也鄭彼注云黃衣黃冠而祭祭謂既蜡臘先祖五祀也於是勞農以休息之收謂收斂積聚也息民與蜡異則黃衣黃冠而祭爲臘必矣孔疏云對文蜡臘有別摠其俱名蜡也故月令孟冬祈來年于天宗大割祠于公

乙巳楚學社本

社及門閭臘先祖五祀鄭注云此周禮所謂蜡是也又云月令臘在祈天宗之下但不知臘與蜡祭相去幾日惟隋禮及今禮皆蜡衍之後日案依鄭孔說則周制有臘臘卽息民之在蜡後而小於蜡此職專言蜡祭之樂不關臘祭之樂也而玉燭寶典引月令章句則云臘祭名也夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡總謂之臘用禮國祭蜡以息老物言因臘大勑衆功休老物以祭先祖及五祀勞農以休息之案蔡說蜡與臘是一此職所言卽臘祭之樂與鄭說不同獨斷云夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡漢曰臘風俗通義祀典篇說同廣雅釋天云夏曰清祀殷曰嘉平周曰大蜡秦曰臘此並以蜡臘爲周秦漢之異名與月令章句說小異而亦謂蜡臘一祭二名今攷張氏蓋因月令本出呂

覽而有臘先祖五祀之文史記秦本紀亦云惠文君十二年初臘故謂臘爲秦制然左僖五年傳已云虞不臘矣晏子春秋諫下篇云景公令兵摶治當臘冰月之閒而寒韓非子五蠹篇云夫山居而谷汲者膢臘而相遺以水列女傳母儀篇魯母師傳云臘日休作者歲祀禮事畢則周時自有臘祭不得爲秦漢制矣金鶚云郊特牲云素服以送終也蜡以息老物故爲素服送終與常禮服不同也言黃衣黃冠而祭息田夫也明別是一祭非正蜡之禮也注疏以此爲蜡後之祭此說近是息民之祭雖在蜡後卻當與蜡同日何以知之籥章國祭蜡則吹豳頌擊土鼓以息老物兼田夫萬物而言是息民之祭亦蜡祭也蓋別而言之息民自爲一祭通而言之息民在蜡祭中可知當與蜡同

日不然安得統名為蜡乎雜記云百日之蜡一日之澤鄭注引黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位謂一日使之飲酒燕樂是君之恩澤也息田夫必燕飲而謂之一日之澤其與蜡同日可知矣孔疏以為在蜡之後日非也息民之祭其禮與蜡別者蜡之祭天子諸侯親之息民之祭則使有司行事郊特牲云野夫黃冠黃冠草服也服草服而與野夫相接非至尊所宜矣案金說謂蜡與息民之祭同在一日而有尊卑之別是也竊疑蜡臘之祭同在一時蓋以尊卑詳略異禮天子諸侯有八蜡之祭則不必更祭臘庶民不得祭蜡則有臘先祖五祀之祭鄭謂臘即息民之祭與列女傳說臘日休作者之文合是也此經云國祭蜡黨正又謂之國索鬼神而祭祀郊特

牲以大蜡禦之天子明堂位亦云秋省而遂大蜡天子之祭也明蜡祭以王國爲最大此官所掌者自是王蜡祭之樂若民閒臘祭則固不必官掌其樂矣皮弁素服此國蜡祭之服也黃衣黃冠民閒臘祭之服也臘爲民閒通行之祭鄉邑之吏亦沿之而王侯則不與此其異也郊特牲說天子八蜡之祭而因及於民閒之臘祭通而言之臘爲蜡之細皆以息老物而舉是祭既同時並舉亦得互稱戰國之時蜡祭禮亡而臘通行於民俗故月令有臘而無蜡而蔡氏輒合蜡臘爲一祭又謂此經卽指臘祭言之蓋誤之甚也至於大蜡八神禮有明文月令祈年天宗割祠公社門閭之祭與古禮不合此蓋後世增益之禮鄭以之說蜡祭則不免牽合耳互詳黨正疏云古謂十二月建亥之月

也者黨正注及郊特牲注義並同據月令祈天宗及臘皆在夏
正孟冬十月明郊特牲歲十二月據周歲終而言月令疏引皇
侃以爲夏殷蜡各在己之歲終孔則以爲凡蜡皆在建亥之月
未知孰是秦漢無蜡而有臘則皆在建丑之月故史記陳涉世
家以十二月爲臘月說文肉部亦云冬至後三戌臘祭百神卽
據漢制爲說與周蜡臘同在孟冬異也云求萬物而祭之者者
謂經云息老物物卽萬物之神亦卽神仕所謂物魅也賈疏云
卽合聚萬物而索饗之是也云萬物助天成歲事至此爲其老
而勞乃祀而老息之者郊特牲說蜡祭云皮弁素服而祭素服
以送終也葛帶榛杖喪殺也鄭彼注云送終喪殺所謂老物也
案鄭意蓋謂蜡祭卽取息老物之義息謂息其勞老謂送其終

息老蓋指萬物言之與息民之臘祭義取息田夫者小異然此息老物之義當兼采金說通田夫萬物而言鄭唯舉一隅似未晐備賈疏謂老即老物蜡祭是也息之者即息田夫臘祭宗廟是也則又非鄭恉矣云於是國亦養老焉者謂蜡祭雖爲息老物而祭說又有養老息民之事二者事相因也大戴禮記千乘篇云方冬三月草木落庶虞藏五穀必入于倉息國老六人以成冬事亦冬養老之事云月令孟冬勞農以休息之是也者即據孟冬令文鄭彼注云黨正屬民飲酒正齒位是也引之者證彼云勞農休息兼有正齒位養老之禮也云豳頌亦七月也七月又有穫稻作酒躋彼公堂稱彼兕觵萬壽無疆之事是亦歌其類也者觵毛詩作觥宋婺州本注疏本同觥即觵之俗釋文

出躋堂二字則所見本無彼公二字臧庸云疑鄭注本約舉與車人顙瓶正相類案臧說得之惠棟阮元並謂當作躋堂稱觥亦是也毛傳云公堂學校也鄭箋云十月民事男女俱畢無饑寒之憂國君閒於政事而饗羣臣於饗而正齒位案依鄭詩箋說則七月所說即月令孟冬大飲烝之事此天子養老於大學之禮在蜡祭之前而事亦相因故此注云是亦歌其類也金鶚云野人飲酒皆在鄉學中豳風云十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆此即蜡祭畢勞農休息而飲酒於序也玉藻云唯饗野人皆酒所謂朋酒斯饗也野人不得升君之堂毛傳以公堂為學校是也祭蜡吹豳頌其以此與今案金說與箋小異而義亦通云謂之頌者以其言歲終人功之

成者釋名釋典藝云稱頌成功謂之頌謂七月卒章以言歲終功成息燕之事故亦謂之頌也

周禮正義卷四十六終